優婆塞戒經卷第三　賢

北涼中印度三藏曇無讖譯

攝取品第十二

善生言世尊菩薩具足二莊嚴已云
何得畜徒衆弟子善男子應以四攝
而攝取之令離諸惡增諸善法至心
教詔猶如一子不求恩報不為名稱
不為利養不求自樂善男子菩薩若
無如是等事畜弟子者名弊惡人假
名菩薩非義菩薩名旃陁羅臭穢不
淨破壞佛法是人不為十方諸佛之所
憐念善男子菩薩若能隨時教戒所
言時者貪恚癡時起貪結時當為種
種說對治法令得除貪餘二亦尒次
當教學十二部經禪定三昧分別深
義調其身心令修六念不放逸法瞻
養病苦不生厭心能忍惡口誹謗罵
辱苦加身心亦當堪忍設其有苦能
為救解除其弊惡疑網之心善知利
根中根鈍根教鈍根人令生信心中
根之人能令純淑利根之人令得解
脫若能如是勤教詔者名義菩薩是名

善人分陁利花人中香象調御丈夫
名大舩師善男子寧受悪戒一日中
斷無量命根終不養畜弊悪弟子不
能調伏何以故善男子是悪律儀殃
齊自身畜悪弟子不能教誨乃令无
量衆生作悪能謗无量善妙之法破
和合僧令多衆生作五无間是故剩
於悪律儀罪善男子菩薩二種一者
在家二者出家出家菩薩有二弟子
一者出家二者在家在家菩薩有一
弟子所謂在家出家菩薩教出家者
十二部經隨所犯罪諭令懺悔教習
八智何等為八一者法智二者義智
三者時智四者知足智五者自智六
者衆智七者根智八者分別智善男
子菩薩摩訶薩若能如是教詔調伏
出家弟子是師弟子二人俱得无量
利益如是師徒能增三寶何以故如
是弟子知八智已能勤供養師長和
上耆舊有德能受善語能勤讀誦為
為法施心不放逸調伏衆生能瞻病
苦給施貧乏善男子出家菩薩若有
在家弟子亦當先教不放逸法不放

逸者即是法行供養父母諸師和上
耆舊有德施於安樂至心受戒不妄
毀犯受寄不抵見恚能忍惡口惡語
及無義語終不為之憐愍衆生於諸
國王長者大臣恒生恭敬怖畏之心
能自調伏妻子眷屬分別怨親不輕
衆生除去憍慢不親惡友節食除貪
少欲知足鬪諍之處身不往中乃至
戲笑不說惡語是則名為不放逸法
出家菩薩若畜在家弟子先當教造
不放逸法受苦樂時常當共俱設在
窮之有所須者六物之外有不應惜
病時當為求覓所須瞻病之時不應
生厭若自无物應四出求求不能得
貸三寶物差已依俗十倍償之如波
斯匿王國之正法若不能償復當教言
汝今多負三寶之物不能得償應當
勤修得須陁洹果至阿羅漢果若能
至心發菩提心若教千人於佛法中
生清淨信若壞一人慇重邪見出家
菩薩能教在家如是等事是師弟子
二人俱得無量利益善男子在家菩
薩若畜在家弟子亦當勉勵不放逸
優婆塞戒經卷第[illegible] 賢

法不放逸者供養父母師長和上耆
舊有德復當供給兄弟妻子親友眷
屬欲行之人及遠至者所有僮僕作
使之人先給飲食然後自用又復教
令信向三寶苦樂共俱終不偏獨隨
時賞賜不令飢寒終不打罵鞭撻苦
楚應當軟言教諭教詔設有病者應
當瞻療隨所乏少當為求索世間之
事悉以教之婚姻求對无求卑下教
以如來五部經典見離壞者能為和
合既和合已令增善心一切出家內
外諸道隨意供養終不選擇何以故
先以施攝後當調故以六和教而教
詔之若求財物商賈販作奉事王者常
當至心如法而作既得財已如法守
護樂為福德見他作時心生歡喜是
則名為不放逸法在家菩薩若能教
誨在家菩薩如是事者是師弟子二
人俱得無量利益善男子在家菩薩
若得自在為大國主擁護民庶猶如
一子教離諸惡修行善法見作惡者
撾打罵辱終不斷命財物六分稅取
其一見瞋惡者教修忍辱及不放逸

所言柔軟又能分别善惡之人見有
罪者忍而不問隨有財物常行慧施
任力讀誦五部經典善能守護身命
財物能化衆生不令作惡見貧窮者
生大憐愍自於國土常修知足惡人
譏謗終不信受不以非法求覔財物
如法護國遠七種惡一者不樂樗蒲
圍碁六博二者不樂射獵三者不樂
飲酒四者不樂欲心五者不樂惡口
六者不樂兩舌七者不樂非法取財
常樂供養出家之人能令國人常於
王所生父母想信因信果見有勝己
不生嫉妬見已勝他不生憍慢知恩
報恩小恩大報能伏諸根淨於三業
讚歎善人呵責惡人先意發言言則
柔軟自无力勢如法屬他取他國時
不舉四兵衆生恐怖能爲救解常以
四攝而攝取之善能分别種種法相
不受法者軟言調之善男子菩薩有
二種一者在家二者出家出家菩薩
畜二弟子是不爲難在家菩薩畜一
弟子是乃爲難何以故在家之人多
惡因緣所纒繞故

優婆塞戒經受戒品第十四

善生言世尊在家菩薩云何得受優婆塞戒善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第供養六方東方南方西方北方下方上方言東方者即是父母若人有能供養父母衣服飲食卧具湯藥房舍財寶恭敬礼拜讃歎尊重是人則能供養東方父母還以五事報之一者至心愛念二者終不欺誑三者捨財與之四者為娉上族五者教以世事言南方者即是師長若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊重讃歎恭敬礼拜早起晚卧受行善教是人則能供養南方是師復以五事報之一者速教不令失時二者盡教不令不盡三者勝已不生妬嫉四者將付嚴師善友五者臨終捨財與之言西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則是供養西方妻子復以十四事報之一者所作盡心營之二者常作終不懈慢三者所作必令終竟四者疾作不

令失時五者常為瞻視賓客六者淨
其房舍卧具七者愛敬言則柔軟八
者僮使軟言教詔九者善能守護財
物十者晨起夜寐十一者能設淨食
十二者能忍教誨十三者能覆惡事
十四者能瞻病苦言北方者即善知
識者有人能供施善友任力與之恭
敬軟言礼拜讚歎是人則能供養北
方是善知識復以四事而還報之一
者教修善法二者令離惡法三者有
恐怖時能為救解四者教遊之時能
令除捨言下方者即是奴婢者有人
能供給奴婢衣服飲食病瘦醫藥不
罵不打是人則能供給下方奴婢復
以十事報之一者不作罪過二者不待
教作三者作必令竟四者疾作不令失
時五者主雖貧窮終不捨離六者早起
七者守物八者少恩多報九者至心敬
念十者善覆惡事言上方者即是沙
門婆羅門等若有供養沙門婆羅門
衣服飲食房舍卧具病痛醫藥怖時
能救饑世施食聞惡能遮礼拜恭敬
尊重讚歎是人則能供養上方是出

家人以五種事報一者教令生信二
者教生智慧三者教令行施四者教
令持戒五者教令多聞若有供養是
六方者是人則得增長財命能得受
持優婆塞戒善男子若人欲受優婆
塞戒增長財命先當諮啓所生父母
父母若聽次報妻子奴婢僮僕此輩
若聽次白國主國主聽已誰有出家
發菩提心者便往其所頭面作礼軟言
問訊作如是言大德我是丈夫具男
子身欲受菩薩優婆塞戒惟願大德
憐愍故聽受是時比丘應作是言汝之
父母妻子奴婢國主聽不若言聽者復
應問言汝不曾負佛法僧物及他物也
若言不負復應問言汝今身中將无
內外身心病也若言无者復應問言
汝不於比丘比丘尼所作非法耶若
言不作復應問言汝將不作五逆罪
耶若言不作復應問言汝將不作盜
法人不若言不作復應問言汝非二根
無根人壞八戒齋父母師病不棄去耶
將不煞發菩提心人盜現前僧物兩舌
惡口於母姉妹作非法耶不於大衆

優婆塞戒經第三卷　第八張　賢

作妄語乎若言無者復應語言善男
子優婆塞戒極為甚難何以故是戒
能為沙弥十戒大比丘戒及菩薩戒
乃至阿耨多羅三藐三菩提而作根
本至心受持優婆塞戒則能獲得如
是等戒無量利益若有毀破如是戒
者則於无量無邊世中處三惡道受
大苦惱汝今欲得无量利益能至心
受不若言能者復應語言優婆塞戒
極為甚難若歸佛已寧捨身命終不
依於自在天等若歸法已寧捨身命
終不依於外道典籍若歸僧已寧捨
身命終不依於外道邪衆汝能如是
至心歸依於三寶不若言能者復應
語言善男子優婆塞戒極為甚難若
人歸依於三寶者是人則為施諸衆
生無怖畏已若人能施无怖畏者是
人則得優婆塞戒乃至阿耨多羅三藐
三菩提汝能如是施諸衆生无怖畏
不若言能者復應語言人有五事現
在不能增長財命何等為五一者樂
煞二者樂盜三者邪婬四者妄語五
者飲酒一切衆生因煞生故現在獲

得惡色惡力惡名短命財物秏減眷
屬分離賢聖呵責人不信用他人作
罪横羅其殃是名現在惡業之果捨
此身已當墮地獄多受苦惱飢渴長
命惡色惡力惡名等事是名後世惡
業之果若得人身復受惡色短命貧
窮是一惡人因緣力故令外一切五
穀果蓏悉皆減少是人殃流及一天
下若人樂偷是人亦得惡色惡力惡
名短命財物秏減眷屬分離他人失
物於已生疑雖親附人人不見信常
為賢聖之所呵責是名現在惡業之
果捨此身已墮於地獄受得惡色惡
力惡名飢渴苦惱壽命長遠是名後
世惡業之果若得人身貧於財物雖
得隨失不為父母兄弟妻子之所愛
念身常受苦心懷愁惱是一惡人因
緣力故一切人民凡所食噉不得色
力是人惡果殃流万姓善男子若復
有人樂於妄語是人現得惡口惡色
所言雖實人不信受衆皆憎惡不喜
見之是名現世惡業之報捨此身已
入於地獄受大苦楚飢渴熱惱是名

後世惡業之報若得人身口不具足
所說雖實人不信受見者不樂雖說
正法人不樂聞是一惡人因緣力故
外物一切資產減少善男子若復有
人樂飲酒者是人現世喜失財物身
心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智
慧心無慚愧得惡色力常為一切之
所呵責人不樂見不能修善是名飲
酒現在惡報捨此身已處在地獄受
飢渴等无量苦惱是名後世惡業之
果若得人身心常狂亂不能繫念思
惟善法是一惡人因緣力故一切外
物資產臭爛善男子若復有人樂為
邪婬是人不能護自他身一切衆生
見皆生疑所作之事妄語在先於一
切時常受苦惱心常散亂不能修善
喜失財物所有妻子心不戀慕壽命
短促是名邪婬現在惡果捨此身已
處在地獄受惡色力飢渴長命無量
苦惱是名後世惡業果報若得人身
惡色惡口人不喜見不能守護妻妾
男女是一惡人因緣力故一切外物
不得自在善男子是五惡法決令真

實能遠離不着言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四事法所不應作何等為四為貪因緣不應虛妄為瞋恚癡恐怖因緣不應虛妄是四惡法汝能離不着言能者復應語言善男子受優婆塞戒有五處所所不應遊屠兒婬女酒肆國王旃陁羅舍如是五處汝能離不着言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有五事所不應作一者不賣生命二者不賣刀劍三者不賣毒藥四者不得沽酒五者不得壓油如是五事汝能離不着言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有三事所不應為一者不作羅網二者不作藍染三者不作釀皮如是三事汝能離不着言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有二事所不應為一者摴蒱圍碁六博二者種種歌舞伎樂如是二事汝能離不着言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四種人不應親近一者碁愽二者飲酒三者欺誑四者喜酤酒如是四人汝能離不着言能者復應語言

善男子受優婆塞戒有法放逸所不
應作何等放逸寒時熱時飢時渴時
多食飽時清旦暮時懷時作時初欲
作時失時得時怖時喜時賊難穀貴
病苦壯少年衰老時富時貧時為命
求財時如是時中不修善法汝能離不
若言能者復應語言善男子受優婆
塞戒先學世事旣學通達如法求財
若得財物應作四分一分應供養父
母已身妻子眷屬二分應作如法販博
留餘一分藏積擬用如是四事汝能
作不若言能作復應語言善男子財
物不應寄付四處一者老人二者遠
處三者惡人四者大力如是四處不
應寄付汝能離不若言能者復應語
言善男子受優婆塞戒有四惡人常
應離之一者樂說他過二者樂說邪
見三者口軟心惡四者少作多說是
四惡人汝能離不若言能者應令是
人滿六月日親近承事出家智者智
者復應至心觀其身四威儀若知是
人能如教作過六月已和合衆僧滿
二十人作白羯磨大德僧聽是某甲

[illegible]

今於僧中乞受優婆塞戒已滿六月
中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是
人丈夫具男子身若僧聽者僧皆默
然不聽者說僧若聽者智者復應作
如是言善男子諦聽諦聽僧已和合
聽汝受持優婆塞戒是戒即是一切
善法之根本也若有成就如是戒者
當得須陁洹果乃至阿那含果若破
是戒命終當墮三惡道中善男子優
婆塞戒不可思議何以故受是戒已
雖受五欲而不能障須陁洹果至阿
那含果是故名為不可思議汝能憐
愍諸衆生故受是戒不若言能受尒
時智者次應為說三歸依法第一第
二亦如是說受三歸已名優婆塞尒
時智者復應語言善男子諦聽諦聽
如来正覺說優婆塞戒或有一分或有
半分或有無分或有多分或有滿分
若優婆塞受三歸已不受五戒名優
婆塞若受三歸受持一戒是名一分
受三歸已受持二戒是名少分若受
三歸持二戒已若破一戒是名无分
若受三歸受持三四戒是名多分若受

三歸受持五戒是名滿分汝今欲作
一分優婆塞作滿分耶若隨意說尒
時智者當隨意授既授戒已復作是
言優婆塞者有六重法善男子優婆
塞受持戒已雖為天女乃至蟻子悉不
應煞若受戒已若口教煞若身自煞是
人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法
況須陁洹至阿那含是名破戒優婆
塞臭優婆塞旃陁羅優婆塞垢優婆
塞結優婆塞是名初重優婆塞戒雖
為身命不得偷盜乃至一錢若破是
戒是人即失優婆塞戒是人尚不能
得煖法況須陁洹至阿那含是名破
戒優婆塞臭旃陁羅垢結優婆塞是
名二重優婆塞戒雖為身命不得虛
說我得不淨觀至阿那含若破是戒
是人即失優婆塞戒是人尚不能得
煖法況須陁洹至阿那含是名破戒
優婆塞臭旃陁羅垢結優婆塞是名
三重優婆塞戒雖為身命不得邪婬
若破是戒是人即失優婆塞戒是人
尚不能得煖法況須陁洹至阿那含
是名破戒優婆塞臭旃陁羅垢結優

婆塞是名四重優婆塞戒雖為身命
不得宣說比丘比丘尼優婆塞優婆
夷所有過罪若破是戒是人即失優
婆塞戒是人尚不能得煖法況須陁
洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃
陁羅垢結優婆塞是名五重優婆塞
戒雖為身命不得酤酒若破是戒是
人即失優婆塞戒是人尚不能得煖
法況須陁洹至阿那含是名破戒優
婆塞臭旃陁羅垢結優婆塞是名六
重善男子若受如是優婆塞戒能至
心持不令毀犯則能獲得如是戒果
善男子優婆塞戒名為瓔珞名為莊
嚴其香微妙熏無邊界遮不善法為
善法律即是无上妙寶之藏上族種
姓大寂靜處是甘露味生善法地直
發是心尚得如是無量利益況復一
心受持不毀善男子如佛說言若優
婆塞受持戒已不能供養父母師長
是優婆塞得失意罪不起墮落不淨
有作若優婆塞受持戒已躭樂飲酒是
優婆塞得失意罪不起墮落不淨有
作若優婆塞受持戒已汙惡不能瞻

視病苦是優婆塞得失意罪不起墮
落不淨有作若優婆塞受持戒已見
有乞者不能多少隨宜分與空遣還
者是優婆塞得失意罪不起墮落不
淨有作若優婆塞受持戒已若見比
丘比丘尼長老先宿諸優婆塞優婆
夷等不起承迎礼拜問訊是優婆塞
得失意罪不起墮落不淨有作若優
婆塞受持戒已若見比丘比丘尼優
婆塞優婆夷毀所受戒心生憍慢言
我勝彼彼不如我是優婆塞得失意
罪不起墮落不淨有作若優婆塞受
持戒已月月之中不能六日受持八
戒供養三寶是優婆塞得失意罪不
起墮落不淨有作若優婆塞受持戒
已四十里中有講法處不能往聽是
優婆塞得失意罪不起墮落不淨有
作若優婆塞受持戒已受招提僧卧
具牀座是優婆塞得失意罪不起墮
落不淨有作若優婆塞受持戒已疑
水有虫故便飲之是優婆塞得失意
罪不起墮落不淨有作若優婆塞受
持戒已嶮難之處无伴獨行是優婆

塞得失意罪不起墮落不淨有作若
優婆塞受持戒已獨宿尼寺是優婆
塞得失意罪不起墮落不淨有作若
優婆塞受持戒已為於財命打罵奴
婢僮僕外人是優婆塞得失意罪不
起墮落不淨有作若優婆塞受持戒
已若以殘食施於比丘比丘尼優婆
塞優婆夷是優婆塞得失意罪不起
墮落不淨有作若優婆塞受持戒已
若畜猫狸是優婆塞得失意罪不起
墮落不淨有作若優婆塞受持戒已
畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸不作
淨施未受戒者是優婆塞得失意罪
不起墮落不淨有作若優婆塞受持
戒已若不儲畜僧伽梨衣鉢盂錫杖
是優婆塞得失意罪不起墮落不淨
有作若優婆塞受持戒已若為身命
須田作者不求淨水及陸稼處是優
婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已為於身命若作
市易斗秤賣物一說價已不得前却
捨賤趣貴斗秤量物任前平用如其
不平應語令平若不如是是優婆塞
得失意罪不起墮落不淨有作若優婆

塞受持戒已若於非處非時行欲是優
婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若
優婆塞受持戒已商估販賣不輸官稅
盗棄去者是優婆塞得失意罪不起
墮落不淨有作若優婆塞受持戒已
若犯國制是優婆塞得失意罪不起
墮落不淨有作若優婆塞受持戒已
若得新穀果苽菜茹不先奉獻供養
三寶先自受者是優婆塞得失意罪
不起墮落不淨有作若優婆塞受持
戒已僧若不聽說法讚歎輒自作者
是優婆塞得失意罪不起墮落不淨
有作若優婆塞受持戒已道路若在
諸比丘前沙弥前行是優婆塞得失
意罪不起墮落不淨有作若優婆塞
受持戒已僧中賦食若偏為師選擇
美好過分與之是優婆塞得失意罪
不起墮落不淨有作若優婆塞受持
戒已若養蠶者是優婆塞得失意罪
不起墮落不淨有作若優婆塞受持
戒已行路之時遇見病者不住瞻視
為作方便付囑所在而捨去者是優
婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
善男子若優婆塞至心能受持如是

戒是人名為優婆塞中分陁利花優
婆塞中微妙上香優婆塞中清淨蓮
花優婆塞中真實珎寶優婆塞中丈
夫之人善男子如佛所說菩薩二種一
者在家二者出家出家菩薩名為比
丘在家菩薩名優婆塞出家菩薩持
出家戒是不為難在家菩薩持在家
戒是乃為難何以故在家之人多惡
因緣所纏繞故

優婆塞戒經淨戒品第十五

善生言世尊有人受持如是戒已云
何當令是戒淨耶佛言善男子有三
法能淨是戒一者信佛法僧二者深
信因果三者解心復有四法一者慈
心二者悲心三者无貪心四者求有
恩處先以恩加復有五法一者先於
怨所以善益之二者見怖懅者能為
救護三者求者未索先開心與四者
凡所施處平等无二五者普慈一切
不依因緣復有四法一者終不自輕
言我不能得菩提果二者趣菩提時
其心堅固三者精進勤修一切善法
四者造作大事心不疲悔復有四事

優婆塞戒經第三卷　第十張　[illegible]

一者自學善法學已教人三者自離
惡法教人令離三者善能分別善惡
之法四者於一切法不取不著復有
四法一者知有為法无我我所二者
知一切業悉有果報三者知有為法
皆是無常四者知從苦生樂從樂生
苦復有三法一者於諸衆生心无取
著二者施衆生樂其心平等三者如
說而行復有三法一者能施衆生樂
因二者所作不求恩報三者自知定當
得成阿耨多羅三藐三菩提復有三
法一者為諸衆生受大苦惱二者次
第受之三者中間不息雖受是苦心
終不悔復有三法一者未除愛心能
捨所愛施與他人二者未除瞋恚有
惡來加而能忍之三者未除癡心而
能分別善惡之法復有三法一者善
知方便能教衆生遠離惡法二者知
善方便能教衆生令修善法三者化
衆生時心无疲悔復有三法一者為
令衆生離身苦時自於身命心不悋
惜二者為令衆生離心苦時自於身
命心不悋惜三者教化衆生修善法

時自於身命心不悋惜復有三法一者自捨己事先營他事二者營他事時不擇時節三者終不顧慮辛苦憂惱復有三法一者心无妬嫉二者見他受樂心生歡喜三者善心相續間無斷絶復有三事一者見他少善心初不忘二者毫末之慧輙思多報三者於无量世受無量苦其心堅固无退轉想復有三法一者深知生死多諸過咎猶故不捨一切作業二者見諸衆生无歸依者為作歸依三者見惡衆生心生憐愍不責其過復有三法一者親近善友二者聞法无厭三者至心諮受善知識教復有九法遠離三法三時不悔平等慧施三種衆生復有四法所謂慈悲喜捨善男子菩薩若以淨法淨心要在二時一佛出世時二縁覺出時善男子衆生善法有三種生一從聞生二從思生三從修生聞思二種在二時中從修生者不必尒也善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩如是淨戒是不為難在家淨戒是乃為難何以故

在家之人多悪因緣所纒繞故
優婆塞戒經息悪品第十六
善生言世尊菩薩已受優婆塞戒者
有内外諸悪不淨因緣云何得離善
男子菩薩若有内外諸悪不淨因緣
是人應當修念佛心若有至心修念
佛者是人則得離内外悪不淨因緣
增長悲慧世尊當云何修善男子當
觀如来有七勝事一者身勝二者如
法住勝三者智勝四者具足勝五者
行處勝六者不可思議勝七者解脫
勝云何身勝如来身為三十二相八
十種好之所嚴飾一一節力敵万八
千伊羅鉢那香象之力衆生樂見无
有厭足是名身勝云何如法住勝如
来既自得利益已復能憐愍救濟利
益無量衆生是名如法住勝云何智
勝如来所有四無㝵智非諸聲聞緣
覺所及是名智勝云何具足勝如来
具足行命戒見是名具足勝云何行
處勝如来世尊修三三昧九次第等
非諸聲聞緣覺所及是名行處勝云
何不可思議勝如来所有六種神通

金

亦非聲聞緣覺所及如来十力四无所
畏大悲三念處是名不可思議勝云
何解脫勝如来具足二種解脫勝除
智慧障及煩惱障永斷一切煩惱習
氣智緣二事俱得自在是名解脫勝
是故舍利弗於契經中讃歎如来具
七勝法如来從觀不淨乃至得阿耨多
羅三藐三菩提從莊嚴地至解脫地
勝於聲聞辟支佛等是故如来名无
上尊如来世尊修空三昧滅定三昧
四禪慈悲觀十二因緣皆悉為利諸衆
生故如来正覺發言无二故名如来
如往先佛從莊嚴地出得阿耨多羅
三藐三菩提故名如来具足獲得微
妙正法名阿羅呵能受一切人天供
養名阿羅呵覺了二諦世諦真諦名
三藐三佛陁修持淨戒具足三明名
明行足更不復生諸有之中故名善
逝知二世界衆生世界國土世界名
世間解善知方便調伏衆生名調御
丈夫能令衆生不生怖畏方便教化
離苦受樂是名天人師知一切法及一
切行故名為佛能破四魔名婆伽婆復

觀如来行戒定慧為益衆生久於无
量无數世中怨親等利無有差別為
斷一切無量煩惱一一皆知一一衆生
為一煩惱无量世中受大苦惱如来
世尊為衆生故難施能施難忍能忍
佛有二淨一莊嚴淨二果報淨如
是二淨因緣力故從初十十至後十
十无有人天能說其過如来具足八
万音聲衆生聞之不生猒離以是因
緣如来出勝一切聲聞辟支佛等善
男子若人受持優婆塞戒欲淨戒者
當作如是修念佛心若修念佛是人
則離內外諸惡不淨因緣增長悲慧
貪瞋癡斷具足成就一切善法善男子
菩薩二種一者在家二者出家出家
菩薩修念佛心是不為難在家修集
是乃為難何以故在家之人多惡因
緣所纏繞故

優婆塞戒經供養三寶品第十七

善生言世尊菩薩已受優婆塞戒復
當云何供養三寶善男子世間福田
凡有三種一報恩田二功德田三貧
窮田報恩田者所謂父母師長和上

功德田者從得煖法乃至得阿耨多
羅三藐三菩提貧窮田者一切窮苦
困厄之人如来世尊是二種福田一者
報恩田二功德田法亦如是二種
田衆僧三種一報恩田二功德田三
貧窮田以是因緣菩薩已受優婆塞
戒應當至心勤供養三寶善男子如
来即是一切法藏是故智者應當
至心勤心供養生身滅身形像塔廟
若於空野无塔像處常當繋念尊重
讃歎若自力作若勸人作見人作時
心生歡喜如其自有功德力者要當
廣教衆多之人而共作之既供養已
於已身中莫生輕想於三寶所亦應如
是凡所供養不使人作不為勝他作
時不悔心不愁惱合掌讃歎恭敬尊
重若以一錢至無量寶若以一縷至
無量縷若以一花至无量花若以一
香至无量香若以一偈讃至無量偈
讃若以一礼至无量礼若遶一匝至
無量匝若一時中乃至无量時若自
獨作若共人作善男子若能如是至
心供養佛法僧者若我現在及涅槃

各

後等無差別見塔廟時應以金銀銅
鐵繩鏁幡蓋伎樂香油燈明而供養
之若見鳥獸踐蹹毀壞要當塗治掃
除令淨暴風水火之所壞處亦當自
治自若无力當勸人治或以金銀銅
鐵土木若有塵土灑掃除拂若有垢
汙以香水洗若作寶塔及作寶像作
訖當以種種幡蓋香花奉上若无真
寶力不能辦次以土木而造成之成
訖亦當幡蓋香花種種伎樂而供養
之若是塔中草木不淨鳥獸死尸及
其糞穢萎花臭爛悉當除去虵鼠孔
穴當塞治之銅像木像石像泥像金
銀琉璃頗梨等像常當洗治任力香
塗隨力造作種種瓔珞乃至猶如轉
輪聖王塔精舍內當以香塗若白土
泥作塔像已當以琉璃頗梨真珠綾
絹綵錦鈴磬繩鏁而供養之畫佛像
時綵中不雜膠乳雞子應以種種花
貫散花妙紼明鏡末香塗香散香燒
香種種伎樂歌舞供養如晝夜亦如
是如夜晝亦如是不如外道燒酥大麥
而供養之終不以酥塗塔像身亦不

乳洗不應造作半身佛像若有形像
身不具足當密覆藏勸人令治治已
具足然後顯示見像毀壞應當至心供
養恭敬如完無別如是供養要身自
作若自无力當為他使亦勸他人令
佐助之若人能以四天下寶供養如
来者人直以種種功德尊重讚歎至
心恭敬是二福德等无差別所謂如
来身心具足身有微妙三十二相八
十種好具足大力心有十力四无所
畏大悲三念五智三昧三種法門十
二種空觀十二緣智无量禪定具足
七智已能度到六波羅蜜岸若人能
以如是等法讚歎佛者是人則名真供
養佛云何名為供養於法善男子若
能供養十二部經名供養法云何供
養十二部經若能至心信樂受持讀
誦解說如說而行既自為已復勸人
行是名供養十二部經若能書寫十
二部經既書寫已種種供養如供養
佛唯除洗浴若有供養受持讀誦如
是經者是則名為供養法也供養法
時如供養佛又復有法謂菩薩一根

優婆塞戒經第三卷　第二十丈 張[illegible]

辟支佛人三根三諦 若信是者名供
養法若有供養發菩提心受持戒者
出家之人向須陁洹至阿羅漢果名
供養僧若有人能如是供養佛法僧
寶當知是人終不遠離十方如来常
與諸佛行住坐卧善男子若有人能
如說多少供養如是三福田者當知
是人於无量世多受利益善男子菩
薩二種一者在家二者出家出家菩
薩供養三寶是不為難在家供養是
乃為難何以故在家之人多悪因緣
所纒繞故

優婆塞戒經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

釜